

ويقول الحق من بعد ذلك :

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا
جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٥﴾

وهذا القول الحكيم ينهى عن اتباع الهوى الذى يؤدى إلى الفرقة . برغم وضوح
آيات الحق سبحانه لهم ، لأن هؤلاء الذين يتبعون الهوى من بعد وضوح قضية الحق
سيصلهم الله النار ، ولهم عظيم العذاب . وبعد ذلك يقول الحق :

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ
اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا
الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿١٠٦﴾

وهنا يجب أن نعلم أن الاسوداد والابيضاض هما من آثار اختلاف البيئات في
الدنيا ، فالشخص الأسود يزيد الله في تكوينه عن الشخص الأبيض بما يناسب
البيئة ، لأن المادة الملونة للبشرة في جسده موجودة بقوة ، لتعطيه اللون المناسب
لمعيشة ظروف البيئة ، أما أبيض البشرة فلا يملك جسده القدر الكافى من المادة
الملونة ، لأن بيئته لا تحتاج مثل هذه المادة الملونة .

إذن فالسواد في الدنيا لصالح المسود ، أما في هذه الآية ، فهي تتحدث عما سرف
نراه في الآخرة حيث يكون السواد والبيض مختلفين ، تماماً كما تبدل الأرض غير

الأرض والسموات غير السموات ، وكذلك يتبدل أمر السواد والبياض ، انه لن يكون سواداً أو بياضاً من أجل البيئات . ولذلك ستعجب يوم القيامة : لأنك قد ترى إنسان كانا أسود في الدنيا ، وتمجه أبيض في الآخر ، ونجد إنساناً آخر كان لونه أبيض في الدنيا ثم صار أسود في الآخرة .

فلا يظن ظان أن الإنسان الأسود في الدنيا مكروه من الله ، لا ، إن الله يعطى كل واحد ما يناسبه ، بدليل أن الله قد أمده باللون الذى يقويه على البيئة التى يحيا فيها . وفى مجالنا البشرى ، نحن نعطى المصل لآى إنسان مسافر إلى مكان ما ، حتى نحبه من شر مرض فى المكان الذى يذهب إليه ، كذلك خلق الله فى الأرض فقد أعطى سبحانه لكل إنسان فى تكوينه المناعة التى تحفظه ، فانه لا يكره السواد لانه حماية للإنسان من البيئة . وهذه المسألة ستتبدل يوم القيامة كما تتبدل الأرض غير الأرض ، وتبيض الرجوه المؤمنة ، وتسود الوجوه الكافرة .

أو أن البياض والسواد كليهما ، أمر اعتبارى ، بدليل أنك ترى واحداً أبيض ولكن وجهه عليه غبرة ترهقه قتره ، وترى واحداً آخر أسود اللون ، ولكن نور اليقين يملأ وجهه ، ويريق الصلاح يشع منه ، وأنت لا تقدر أن تمنح عينيك من أن تدعيم تنظر إليه ، ولذلك قال الحق :

﴿ وَجْوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ ﴿٢٢﴾ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٣﴾ ﴾

(سورة القيامة)

أى أن ما فى داخل النفس إنما ينضح على قالب الإنسان ، وتظهره ملامحه ، فقد يكون الأسود مضيء الوجه بالبشر والإشراق والتجل بالجاهلية الأسيرة ، وقد يكون الإنسان أبيض الوجه لكنه مظلم الروح .

وهكذا نفهم أن اسوداد بشرة إنسان فى الدنيا ، إنما هو لمساعدة الإنسان على التواء مع البيئة ، ومثال ذلك سواد العين وبياضها ، هل يستطيع أحد أن يقول : إن بياض العين أحسن من سوادها ؟ أو العكس ؟ لا ، لأن كل شيء معد لمهمته .

ومثال آخر : عندما يلقى عامل البناء لىثى عمود الحديد المستقيم ، ويلويه ، فهل

يقال : إن هذا الإنسان قد عوج الحديد ؟ لا ، إنه يريد أن يشكل حود الحديد ليكون صالحاً لمهمة معينة . وكذلك الاسوداد أو الابيضاض في الدنيا ، إنما أراد الله ليتناسب مع ظروف الحياة في البيئة ، أما في الآخرة فالدنيا قد زالت وفيت ، والأرض لن تكون هي الأرض والسماء لن تكون هي السماء ؛ فالحق يقول :

﴿ يَوْمَ نَبْدِلُ الْأَرْضَ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ وَرَرَوْا اللَّهَ الْوَاحِدَ الْقَهَّارَ ﴾

(سورة إبراهيم)

فالؤمن حين يرى ما أعده الله له من النعيم المقيم يقابل عطاء الله باستشراق نفس وسرور وانبساط ، أما الذي يرى مقعده من النار فلا بد أن يكون مظلم الوجه . والحق سبحانه يوجه هؤلاء : « أكفرتم بعد إيمانكم » أو كان هذا أمر مفاجيء من كان يعرف هؤلاء الناس في الدنيا ؛ فقد رأوهم في الدنيا بوض الوجوه ، ولكن يروهم يوم القيامة وعلى وجوههم غبرة سوداء وترهقهم قفرة ، فيقولون لهم : « أكفرتم بعد إيمانكم » ؟ . وكان ذلك هو سمة من يكفر بعد الإيمان . هذه هي سمتهم وعلامتهم في الآخرة أي ما الذي صيركم إلى هذا اللون ؟ إنه الكفر بعد الإيمان .

فمن هم الذين كفروا بعد الإيمان ؟

هذا يعني أن الإيمان قد سبق ثم طرأ على الإيمان كفر ، وماترا على ذلك الكفر ، وهذا قول ينطبق على الذين ارتدوا عن الإسلام مثل ابن الأسلم وغيره ، وهؤلاء كفروا بعد الإيمان . أو يكون « أكفرتم بعد إيمانكم » يجعلنا نقول : البعدية هنا لا بد أن يكون لها فبلية : ألم يأخذ الله على خلقه عهداً في عالم الدار حين استخرجهم من ظهر آدم ؟ وقال سبحانه :

﴿ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ ﴾

(من الآية ١٧٢ سورة الأعراف)

إنه إقرار إيمان موجود في عالم الدار ، فمن جاء في الواقع لينقضي هذه المسألة فقد كفر بعد إيمان . أو أكفرتم بعد إيمانكم بمحمد ، بعد أن جاء تكلم به البشارات التي

عرفتموها ، وقرأتموها في التوراة والإنجيل ، وقد تأكدتم أنه قادم لا محالة ، وأنه رسول هذه الأمة وخاتم الرسل ، وانطبق عليكم قول الحق :

﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾

(من الآية ٨٩ سورة البقرة)

إذن فهذا القول ، إما أن يكون في المرتدين ، وإما أن يكون الكفر في واقع الدنيا بعد الإيمان في عالم الفر عندما أخذ الله العهد على الناس جميعا ، أو يكون الكفر بعد الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاءت به البشارة في التوراة والإنجيل ، أو يكون ذلك من أهل الأهواء الذين أخذوا الدين وجعلوه شيعة ، كالفرق التي خرجت عن الإسلام ، وهي تدعى الانقسام إلى كالبهاية والقاديانية وغيرها . إن الآية تحتل كل هذا ، وعندما نمنع النظر إلى النص القرآني نجده يستوعب كل هذه المعاني .

وحنا نلاحظ أن الحق سبحانه أورد فقط : « أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون » وهذا قول يختص بالكفار فقط يذوقون العذاب بسبب الكفر ، وذلك يعني أن المزمع بإيمانه سينال ثواب عمله . يقول تعالى :

﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْتَيْزَتْ وُجُوهُهُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ

فِيهَا خَالِدُونَ ﴾

ولنلاحظ دائما أن الله حين يبين جزاء المؤمن على إيمانه وطاعته فسيبجانه يقول مرة :

﴿ أُولَئِكَ أَتَتْهُمُ الْجَنَّةُ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾

(من الآية ٤٢ سورة الأعراف)

ومرة أخرى يقول :

﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا بِٱللَّهِ وَءَخْتَصِمُوا بِهِ ۖ فَقَدِ خَلَّوْا فِي رَحْمَةِ رَبِّهِمْ وَفَضَّلَ وَبَدَّلَهُمْ
إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۝١٧٩﴾

(سورة النساء)

ما الفرق بين الاثنين ؟ إن الناس في العبادة صنفان : منهم من يعبد الله ويريد
نعيم الجنة ، فيعطيه الله الجنة جزاء لعبادته ولعمله الصالح . وآخر يعبد الله ؛ لأن
الله يستحق العبادة ولا تهر الجنة على باله ، وهذا ينال ذات الرحمة ، إنه ينال لقاء وجه
الله .

وما الفرق بين الجنة والرحمة ؟ إن الجنة مخلوقة لله ، فهي باقية بإبقاء الله لها ،
ولكن الرحمة باقية ببقاء الله ، وهذا ضمان كاف ، فمن يرى الله فيه حسن العبادة
لذاته - سبحانه - يضعه الله في الرحمة .

وقلنا من قبل : إن هناك جنة من الجنات اسمها « عليون » ليس فيها متعة من
المتع التي سمعنا عنها في الجنة ، كلحم الطير وغير ذلك ، وليس فيها إلا أن ترى
الله . ومادام العبد لا يأكل من جوع في الآخرة ، فما الأفضل له ، جنة المتع ، أو
متعة رؤية وجه الله ؟

أكتنع بالنعمة أم بالمنعم ؟ لا جدال أن التمتع برؤية المنعم أرقى وأسمى
من التمتع بالمتع الأخرى . والدقة الأدائية في القرآن توضح لنا أن الرحمة تكتنف
هؤلاء العباد الصالحين ، وتحيط بهم ، إنهم ظرف للرحمة وداخلون فيها فلا تسهم
الرحمة فقط ، ولكن تحيط بهم ، وهم خالدون فيها ، ويؤكد لها الحق بظرفية جديدة
بقوله : « هم فيها خالدون » فكان هناك رحمة يدخل فيها العباد ، ثم عظمنا على أنها
لا تنزع منا أبدا . « فيها » الثانية للمخلود ، « وفي » الأولى للدخول في الرحمة .

وبعد ذلك يقول الحق سبحانه :

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ﴿١٨﴾

إن آيات الله هي حججه وبراهينه وجزاءاته ، فمن اسود وجهه يوم القيامة نال العذاب ، ومن ابيض وجهه نال الرحمة وهو فيها خالد . تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق ، فما الذي يحمل إنسانا لا يخبر بالحق ؟ لابد أن هناك داعيا عند ذلك الإنسان ، فلأن الحق يتعبه ، فهو يخبر بغير الحق . لكن هل هناك ما يتعب الخالق ؟ لا ، فسبحانه وتعالى منزّه عن ذلك وعن كل نقص أو عيب إذن فلا بد ألا يقول إلا الحق ، فلا شيء يخرج عن ملكه بعد ذلك . يقول سبحانه : « وما الله يريد ظلما للعالمين » . إنه سبحانه ينفي الظلم عن نفسه كما قال :

﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ قَعِيدٌ ﴾

(من الآية ٤٦ سورة فصلت)

والحق لا يريد الظلم على إطلاقه ، من نفسه ومنكم أنتم أيها العباد . وكيف يأتي الظلم ؟ إن مظاهر الظلم هي - كما نعرف - أن تأخذ إنسانا بغير جرم . . هذا ظلم ، أو أن تعاقب إنسانا فوق الجرم . . هذا ظلم . أو ألا تعطى إنسانا مستوى إحسانه . . هذا ظلم . وماذا يفعل من يقوم بالظلم ؟ إنه يريد أن يعود الأمر بالنفع له ، فإن كان يريد أخذ إنسان بغير جرم فهو يفعل ذلك ليروى حقدا وغلا في نفسه ، وقد يلفق لإنسان جرما ، لأنه يرى أن هذا الإنسان قد سده في أي مصلحة من المصالح ، وهو يعلم انحرافه فيها ، فيعتقله مثلا ، أو يضعه في السجن حتى لا يفضحه .

إذن لا يمكن أن يذهب إنسان عن الحق إلى الظلم إلا وهو يريد أن يحقق منفعة أو يدفع عن نفسه ضررا ، والله لن يحقق لذاته منفعة بظلم ، أو يدفع ضررا يقع من خلقه عليه ؛ إنه منزّه عن ذلك ؛ فهو القاهر فوق عباده . والحديث القدسي يقول : « يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي . وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا » ^(١) .

(١) رواه أحمد في المستدرك ، ورواه مسلم في البر.

والظالم من البشر جاهل . لماذا ؟ لأنه قَوِي الذي ظلمه ، ولم يضعفه ، فالظالم يظلم ليضعف المظلوم أمامه ، فنقول له : أنت غبي ، قليل الذكاء ؛ لأنك قويت على نفسك وفعلت عكس ما تريد . ولنوضح ذلك . والله المثل الأعلى . نحن جميعا عيال الله ، سنتقل إلى دائرة حياتنا اليومية ونرى عيالنا ، إن الواحد منا عندما يكون له أولاد ، وجاء ولد من الأولاد وظلم أخاه فقلَّب الوالد يكون مع المظلوم . ومحاول الوالد أن يترخى ابنه المظلوم . إذن فالولد الظالم ضرر أخاه ضررا يناسب طفولته ، ولكنه أعطاه نفعا يناسب قوة والده ، إنه يجهل حقيقة تقويته لآخيه .

ومادنا جميعا عيال الله فإذا يفعل الله حون يرى سبحانه واحدا من خلقه يظلم آخر من خلقه ؟ لا بد أن الحق يشمل المظلوم برعايته ، وهكذا يقوى الظالم المظلوم ، والظالم بذلك يعلن عن ضيائه ، فلو كان ذكيا ، لما ظلم ، ولضنَّ على عبده أن يظلمه ، ولقال : إنه لا يتأهل أن أظلمه ، لأنه عن طريق ظلمي له سيعطيه الله مكانة كبرى ، وهي أن يجعله في كنفه ورعايته مباشرة .

وقد نجد واحدا يظلم من أجل نفع عاجل ، وينسى هذا الإنسان أنه لن يشرد أبدا من خلقه . ونقول لمثل هذا الإنسان : أنت لن تشرد من خلقك ، ولكنك شرحت من المخلوق وداريت نفسك ، وحاولت أن تحقق النفع العاجل لنفسك ، لكن الخالق قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم . وكأن الحق سبحانه يطمئنا بأن ننام ملء جفوننا لأنه سبحانه لا تأخذه سنة ولا نوم .

« وما الله يريد ظلما للعالمين » لأن الظلم لا ينشأ إلا عن إرادة نفعية بغير حق ، أو إرادة الضرر بغير جرم ، والله غني عن ذلك ؛ ولذلك نجد الحق يؤكد غناه عن الخلق وأنه مالك للكون كله فيقول :

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ

رُجِعُ الْأُمُورُ ﴿١٥﴾

إنه مالك الملك ، كل شيء له وبه وملكه ، وإليه يُرجع كل أمر . ونحن نعلم أن القرآن الكريم قد نزل من عند الله بقراءات متعددة وقد ورد في بعضها (تَرْجِعُ الأمور) بفتح التاء بالبناء للفاعل ، وفي قراءة أخرى : « ترجع الأمور » بضم التاء بالبناء للمفعول ، وكذلك (ترجعون) تأق أيضا بضم التاء وفتحها ، وكلها - كما قلنا - قراءات من عند الله .

وعندما يقول الحق : « وإليه تُرجعون » بفتح التاء فمعنى ذلك أننا نعود إليه مختارين ، لأن المؤمن يُحب ويرغب أن يصل إلى الآخرة ، لأن عمله طيب في الدنيا ، فكانه يجرى ويسارع إلى الآخرة ، ومرة يقول تعالى : « وإليه تُرجعون » بضم التاء . وهذا ينطبق على الكافر أو العاصي . إن كلا منها يحاول ألا يذهب إلى الآخرة ، لكن المسألة ليست بإرادته ، إنه مقهور على العودة إلى الآخرة ولذلك نجد التعبير القرآني :

﴿ يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دُفًّا ۖ ﴾

(سورة الطور)

هناك من يدفعهم إلى النار دفعا . وفي حياتنا - والله الخلل الأعلى - نجد الشرطي يسك بالمجرم من ملابسه ويدفعه إلى السجن . . ذلك هو الدف . وهكذا يكون قول الحق : « وإليه تُرجعون » بضم التاء وفتح الجيم « أي أنه مدفوع بقوة قاهرة إلى النهاية . أما المؤمن الوائق فهو يهول إلى آخرته مشتاقا لوجه ربه .

وعندما تقروا « وإلى الله تُرجع الأمور » ، قد يقول قائل : ومتى خرجت الأمور مني حتى ترجع إليه ؟ ونقول : حين خلق الله الدنيا ، خلقها بقهر تسخيرى لنفع الإنسان ، وجعل فيها أشياء بالأسباب ، فإن فعل الإنسان السبب فإثره يأخذ السبب - بفتح الباء - المشددة ، فالشمس تشرق علينا جميعا ، والفضوء والدفء والحرارة ، هي - بأمر الله - للمؤمن والكافر معا ، ولم يصدر الله لها أمرا أن تختص المؤمن وحده بمزاياها ، والهواء لا يمر على المؤمن وحده ، إنما يمر على المؤمن والكافر ، وكذلك الماء ، والأرض يزرعها الكافر فيأخذ منها الثمار ، ويزرعها المؤمن كذلك .

إذن ففي الكون أشياء تسخيرية ، وهي التي لا تدخل فيها طاقة الإنسان ، وهناك

اشياء سببية ، فإن فعلت السبب يأت لك المسبب ، والله قد جعل الأسباب للمؤمن والكافر . وعندما يملك الله بعض الخلق أسباب الخلق فهو القيوم فوق الجميع ، لكن في الآخرة ، فلا أسباب ولا مسببات ، ولذلك يكون الأمر له وحده ، اقرأوا جيدا :

﴿ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴾

(من الآية ١٦ سورة غافر)

إن في الدنيا أناسا - بإرادة الله - تملك أسبابا ، وتملك عبيدا ، وتملك سلطانا ؛ لأن الدنيا هي دنيا الأسباب . أما في الآخرة فلا مجال لذلك . لقد بدأت الدنيا بأسبابها بئنة منه ، ورجعت بئنة إليه ، لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ، ومن يعتز بالسيبة نقول له : كن أسير السبية لو كنت تستطيع . ومن يعتز بالقوة لأنها - ظاهرا - سبب للحركة ، نقول له : احتفظ بقوتك إن كنت قادرا . ومن يعتز بالملك نقول له : لتحفظ بالملك لو كنت تستطيع . ولا أحد بقادر على أن يحفظ بأي شيء ، فكل شيء مرده إلى الله ، وإن كان في ظاهر الأمر أن بعض الاشياء لك الآن ، وفي الآخرة لله يكون كل أمر ، ويرجع إليه كل شيء ، لقد بدأت به ، ورجعت إليه . ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَرَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ
خَيْرًا لَهُمْ فَمِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ
الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾ ﴾

هذه الخيرية لها مواصفات وعناصر : تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر

وتؤمنون بالله . فإن تخلف عنصر من هذه العناصر ، انحلت عنكم الخيرية ، فالخيرية لكم بأشياء هي : أمر بالمعروف . نهي عن المنكر . إيمان بالله .

وساعة نسمع كلمة « معروف » وه منكر » فإنك تجد أن اللفظ موضوع في المعنى الصحيح ، فـ « المعروف » هو ما يتعارف الناس عليه ويتفخرون به ، ويسر كل إنسان أن يعرفه الآخرون عنه . وه المنكر » هو الذي يتكره الناس ويخجلون منه ، فمظاهر الخير يحب كل إنسان أن يعرفها الآخرون عنه ، ومظاهر الشر ينكرها كل إنسان .

إن مظاهر الخير محبوبة ومحمودة حتى عند المنحرف ، ومظاهر المنكر مذمومة ومكروهة حتى عند المنحرف . فاللص نفسه عندما يوجد في مجلس لا يعرفه فيه أحد ، ويسمع أن فلاناً قد سرق فإنه يعلن استنكاره لفعل اللص ، إنه أمر منكر ، حتى وإن كان هو يفعله . وهكذا تعرف أن « المعروف » وه المنكر » يخفضان لتقدير الفطرة . والفطرة السليمة تأق للأمور الخيرة ، وتجعلها متعارفاً عليها بين الناس ، وتنكر الفطرة السليمة الأمور المنكرة ، حتى ممن يفعلها .

ويورد الله مسألة الإيمان بالله من بعد الأمر بالمعروف والنهي المنكر ، لماذا ؟ لأنه من الجائز أن يوجد إنسان له صفات الأريحية والإنسانية ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، يصنع الخير ، ويقدم الصدقات ، ويقوم مؤسسات رعاية للمحتاجين والمعجزين سواء كانت صحية أو اقتصادية ، لكنه يفعل ذلك من زاوية نفسه الإنسانية ، لا من زاوية منهج الله ، فيكون كل ما فعله حابطاً ولا يُعترف له بشيء . لأنه لم يفعل ذلك في إطار الإيمان بالله ، ولذلك فلا تظن أن الذي يصنع الخير دون إيمان بالله له أجر عند الله ، فالله يجازي من كان على الإيمان به ، وإن يكون الله في بال العبد ساعة يصنع الخير . فمن صنع خيراً من أجل الشهامة والإنسانية والجاه والمركز والسمعة فإنه ينال جزاءه عن عمل له ، ومادام قد صنع ذلك من أجل أن يقال عنه ذلك فقد قيل ، وهو ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله :

« إن أول الناس يُقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتى به فعرفه نعمه فعرفها فقال : ما عملت فيها ؟ قال : قاتلت فيك حتى استشهدت . قال : كذبت ،

ولكنك قاتلت لأن يقال جرىء فقد قيل ، ثم أمر به فسحب . ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتى به فعرفه نعمه فعرفها فقال : ما عملت فيها قال : تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن ، قال يكذب ولكنك تعلمت العلم ليقل : عالم ، وقرأت القرآن ليقل : قارئء فقد قيل ، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ، ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتى به فعرفه نعمه فعرفها قال : فما عملت فيها ؟ قال : ما تركت في سبيل محب أن يتفق فيها إلا أنفقت فيها . قال : كذبت ولكنك فعلت ليقل : هو جواد ، فقد قيل ، ثم أمر فسحب على وجهه ثم ألقي في النار^(١) .

إنه ينال جزاء عمله من قول الناس ، لكن الله يجازي في الآخرة من كان الله في بآله ساعة أن عمل . ولذلك فالخلق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (٣٣)

(سورة لعلت)

إن المؤمن يفعل العمل الصالح ، ويعلم أنه يفعل ذلك لأنه من المسلمين ، إنه لا يفعل الخير ، لأنه شيعي ، أو وجودي ، أو إنساني الخ ، فعملها صنع إنسان من الخير ، وترك الاعتراف بالله فخيانة الكفر تفسد كل عمل . لأنه جمعد وأنكر خالفه وكفوره ، والذي يعمل خيرا من أجل أحد فليقل من هذا الأحد جزاء هذا العمل .

وهنا في هذه الآية ، أمر بالمعروف ، ونهى عن المنكر ، وإيمان بالله . ولكن ما الذي يجعلهم لا يؤمنون بالله وإن عملوا معروفا ؟ إنه حرصهم على الجاه الزائف ، فلما جاء الإسلام ، ظن أهل الجاه في الديانات الأخرى أن الإسلام سيسلبهم الجاه والسلطة والمكانة والمنافع التي كانوا يحصلون عليها ، وكان من حماقة بعضهم أن باعوا الجنة على الأرض وخافوا على المركز والجاه والمنافع ، وكان ذلك من قلة الفطنة ، فالخلق يقول :

﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ آلِ كَثِيبٍ ظَنُّوا أَنَّ خَيْرًا لَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾

(من الآية ١١٠ سورة آل عمران)

فلو آمنوا لظل لهم الجاه والسلطة في خسرة الإيمان بالله ، فلا نجارة بالدين ، وكانوا سيحصلون على أجرهم مرتين ، أجر في الدنيا ، وأجر في الآخرة ، أو أجر على إيمانهم بنبيهم ، وأجر آخر لإيمانهم برسول الله ، ولكن هل معنى هذا القول أن أهل الكتاب لم يؤمنوا ؟ لا ، إن بعضهم قد آمن ، فالحق سبحانه وتعالى يؤرخ لهم تأريحا حقيقيا فيقول سبحانه : « منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون » وكان القياس أن يأتي وصف بعضهم بالإيمان ، وأن يكون غيرهم من أبناء ملتهم كافرين ، لأن الإيمان يقابله الكفر ، لكن الحق يحدد المعنى المناسب لفعلهم فيقول : « وأكثرهم الفاسقون » .

إنه الحق سبحانه وتعالى الذي يتكلم فيورد كل كلمة بمبنى الدقة ، فهناك فرق بين أن تكفر وليس عندك مقدمات الإيمان وأدلته ، وأن تكفر وأنت تعرف مقدمات الإيمان كقراءة التوراة والإنجيل .

لقد قرأ أهل الكتاب التوراة والإنجيل ورأوا الآيات البينات وعرفوا البشارات ، لذلك فهم عندما كفروا برسول الله ، فسقوا أيضا مع الكفر . إن الذين كفروا برسول الله من أهل الكتاب هم فاسقون حتى في كفرهم ، لأن مقتضى معرفتهم للبشارات والآيات أن يعلنوا الإيمان برسالة رسول الله ، فالواحد منهم ليس كافرا عاديا ، بل هو فاسق حتى في الكفر ، لأنه عرف الحق ، ثم خرج وفسق عنه .

وملأه الحق قد قال : « منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون » إذن ماذا يفعل المؤمن منهم مع الفاسق ؟ سترهم الفاسقون وهم الأكثرية في اليهودية والنصرانية بالأقلية المؤمنة ليقعوا بهم الأذى والضرر ، ويقول الحق سبحانه :

لَنْ يَضُرُّكُمْ إِلَّا أَذًى وَلَئِنْ يَقْتُلُوكُمْ

يُولَّوْكُمْ الْأَذْيَارُ ثُمَّ لَا تُضُرُّونَ ﴿١١١﴾

لكن الحق سبحانه يطمئن هذه الأقلية من إضرار الأكثرية بهم فيقول : « لن يضروكم إلا أذى » . أى يا أيها الأقلية التى آمنت من أهل الكتاب - مثل عبدالله بن سلام الذى أسلم وترك اليهودية - إياكم أن تظنوا أن الأكثرية الفاسقة قادرة على إنزال العذاب بكم ؛ فالحق - سبحانه - يعلن أن محاولة الأكثرية لإنزال الضرر بالأقلية التى آمنت منهم لن ينجاوز الأذى .

ما هو الضرر ؟ وما هو الأذى ؟

إن الأذى هو الحدث الذى يؤلم ساعة وقوعه ثم ينتهى ، أما الضرر فهو أذى يؤلم وقت وقوعه ، وتكون له آثار من بعد ذلك ، فعندما يصنع الإنسان إنسانا آخر صفة بسيطة فالصفة البسيطة تؤلم ، وألما يذهب مباشرة ، لكن إن كانت الصفة قوية وتسبب فى كدمات وتورم فهذا هو الضرر . إذن فالأذى يؤلم ساعة يباشر الفعل فقط ، وقد يكون الأذى بالكلمة كالاستهزاء ، فالفاسق قد يستهزئ بالأذى آمن ، فيطلق بكلمة الكفر أو الفجر ، هذه الكلمة ليس لها ضرر فى ذات المؤمن ولكنها تؤذى سمعه . إن الحق سبحانه يطمئن المؤمنين على أن أهل الكفر لن يضروا المؤمنين إلا أذى ، وهذا أقصى ما فى استطاعتهم ، وليس لهذا الأذى أثر .

إذن نقول الحق : « لن يضروكم إلا أذى » بمعنى أنهم لن يستطيعوا أن ينالوا منكم أبدا اللهم إلا الاستهزاء أو الغمز واللمز ، أو إشارة بحركة تؤذى شعور المؤمن ، أو تمجد الكفر ، ونعظمه أو ينطق كلمة عهر أو فجر لا يوافق عليها الدين ، هذا أقصى ما يستطيعه أهل الفسق ، وهم لا يملكون الضرر لأهل الإيمان . وبعد ذلك نرى أن واقع الأمر قد سار على هذا المنوال مع الدعوة المحمدية ومع جنود سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم . لقد أطلقها الله كلمة : « لن يضروكم إلا أذى » فصارت الكلمة قانونا . فقد وقعت الوقائع بين جند رسول الله وأهل الفسق ، وثبت أن أهل الفسق لم يستطيعوا ضرر أهل الإيمان إلا أذى .

ولنتنظر إلى ما حدث لبني قينقاع ، ولما حدث لبني قريظة ، ولما حدث لبني النضير ، ولما حدث لليهود خيبر ، هل ضرروا المؤمنين إلا أذى ؟ لقد قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يقرنك يا محمد أنك لقيت قوما أغوارا لا علم لهم بالحرب فانتصرت عليهم ، فإذا أنت حاربتنا فستعرف من الرجال . وكان ذلك هو مجرد كلام باللسان .

إن التاريخ يحمل لنا ما حدث لهم جميعا ، لقد هزمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم . وبعد هذا أرادوا أن يرتفعوا عن الأدنى إلى الضرر الحقيقي فلم يمكنهم الله ؛ لأن الحق يقول : « وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ، ثم لا ينصرون » ، فإن أراد أهل الفسق أن يصعدوا الأدنى للمؤمنين ليقوموا ضررا حقيقيا ، فإن الكافرين يولون الأدبار أمام المؤمنين ، فهزيمتهم أمر لا مناص منه . ونحن نعرف في اللغة أن هناك ما نسميه « الشرط » وما نسميه « الجواب » فـ « إن » حرف شرط تجزم فعل الشرط وجوابه فإن كان الفعل من الأفعال الخمسة فإننا نحذف النون ، ولذلك نجد القول الحق : « وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار » .

إن « يقاتلوكم » فعل شرط محذوفة منه النون . و « يولوكم الأدبار » أصلها يولونكم الأدبار . وهي جواب شرط حذفت منه النون ، وعندما يأتي العطف بعد ذلك ، فهل يكون بالرفع أو بالجزم ؟ إن العادة أن يكون العطف بالجزم !! لكن الحق يعطف بالرفع فيأتي قوله : « ثم لا ينصرون » . إنها كسرة إنشائية تجعل الذهن العربي يلتفت إلى أن هناك أمرا جللا ، لأن المتكلم هو الله سبحانه . كيف جاءت « النون » ؟

هنا نقف وقفة فلننطق الآية بكلام البشر : إن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصروا . وهذا القول يكون تاريخيا لمعركة واحدة ، لكن ما الذي سوف يحدث من بعد ذلك ؟ ماذا يحدث عندما يقاتل المؤمنون أهل الكفر والفسق ؟ وتكون الإجابة هي : « ثم لا ينصرون » إن هذا القول الحكيم يحمل قضية بعيدة عن الشرط والأجزاء ، إنها حكم من الله على أهل الفسق بأنهم لا ينصرون أبدا سواء أقاتلوا أم لم يقاتلوا إنها قضية ثابتة منفصلة ، وليست معطوفة على الشرط ، فعدم النصر ، ليست القتال ، ولكنها الكفر .

وإذا دققنا الفهم في العبارة حرفا - بعد أن دققنا فيها الفهم جملا - لوجدنا معنى جديدا ، فقد يظن إنسان أن القول كان يفترض أن يتأتى على نحر مغاير ، هو « يولوكم الأدبار فلا ينصرون » لأن الذي يأتي بعد الـ « فاء » يعطى أنهم لا ينصرون عليكم في بداية عهدكم ، وهذا ما تفيدته الفاء لأنها للترتيب والتعقيب . لكن الحق لورد حرف « ثم » وهو يفيد التراخي ، وهذا يعني أنهم لا ينتصرون عليكم أيها

المؤمنون حتى لو استعدوا بعد فترة لمعركة يردُّون بها على توليهم الأديار . إنه حكم تأييدي ، لأن « ثم » تأتي للتعقيب مع التراخي ، والفاء تأتي للتعقيب المباشر بدون تراخ . ولذلك فعندما نقرأ القرآن نجد وضع الفاء كالآتي :

﴿ ثُمَّ آمَنَّا وَغَاوَيْنَا بَعْضُ الْبَنِي إِسْرَءِيلَ ﴾ (٢٦)

(سورة عبس)

لأن دخول الفير يكون بعد الموت مباشرة ، وبعدها يقول الحق :

﴿ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُمْ ﴾ (٢٧)

(سورة عبس)

فإذا كان هناك تعقيب بعد مدة زمنية فالحق يأتي به « ثم » ، وإذا كان هناك تعقيب فوري بلا مدة يأتي الحق به « ف » . والتعقيب في الآية التي نتناولها يأتي بعد « ثم » ، وكان هذا حكم مستمر من الحق بأن أهل الفسق لن ينتصروا على أهل الإيمان ، ولو بعد انتهاء المعركة القائمة الآن بينهم ، إنها هزيمة بحكم نهائي ، هذا هو القول الفصل : « ثم لا ينتصرون » وهو أشد وقعا مما لوجاء « لا ينتصرون » لماذا ؟ لأن من الممكن ألا ينتصر أهل الكفر بذواتهم ، ولكن الإيضاح يؤكد أنهم - أهل الكفر - لا ينتصرون لا بذواتهم ، ولا ينتصرون بغيرهم أيضا .

إن « ثم لا ينتصرون » قضية دائمة فليست المسألة مقصورة على عهد رسول الله فقط ، ولكنها منتظلة إلى أبد الأبد .

ومن السطحية في الفهم أن نقول : إن الآية كانت تتطلب أن يكون القول « ثم لا ينتصروا » لأن الأعراب يقتضي ذلك . لكن المعنى اللاتق بالمتكلم وهو الحق سبحانه وتعالى الذي يعطي الضمان والاطمئنان للأمة المسلمة أمام خصومها لا يد أن يقول : « ثم لا ينتصرون » وهي أكثر دقة حتى من « لا ينتصرون » لأن « ينتصرون » فيها تدخلية الأسباب منهم ، أما « ثم لا ينتصرون » فهي تعني أن لا نصر لهم أبداً ، حق وإن تعصب لأهل الفسق قوم غيرهم وحاولوا أن يتصروهم فلن يستطيعوا ذلك .

فإن رأيتم - أيها المسلمون - نصراً للكافرين عليكم منهم أو بتعصب قوم لهم

فاعلموا أنكم دخلتم معهم على غير منهج الله . وقد يأتي إنسان ويقول : كيف ينتصر علينا اليهود ونحن مسلمون ؟ ونقول : هل نحن نتبع الآن منهج وروح الإسلام ؟ وماذا عندنا من الإسلام ومن الإيمان ؟ هل نحسب نفسك على ربك أثناء هزيمتك ؟ وهل دخلت معركتك كمعركة إسلامية ؟

لا ، لقد انتبها إلى كل شيء إلا الإسلام . قدمنا الانتهاء لعصبية وقومية وعرقية على الإيمان فكيف نطلب نصرا من الله ؟ لا يحق لنا أن نطلب نصرة الله إلا إذا دخلنا المعركة ونحن من جند الله . والهزيمة تحدث عندما لا نكون جنداً لله ، لأن الله ضمن النصر والغلبة لجنوده فقال :

﴿ وَإِنَّ جُنَدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴾

(سورة الصافات)

فإذا لم تغلب فتأكدوا أننا لسنا من جنود الله . . . ويقول الحق من بعد ذلك .

﴿ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثَقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُ وَبِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِعَايَتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴾

ونحن نستخدم كلمة « ضرب » في النقود ، عندما نقول : ضرب هذا الجنيه في مصر ، ومعنى ذلك أن الصانع يقوم بصنع قالب من مادة أكثر صلابة ، من المادة التي يصنع منها النقد ويرسم فيها الحفريات التي تبرز الكتابة والصور على وجهي الجنيه ،